
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷五十一

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官助教臣汪錫魁

謄録監生臣謝景標

五禮通考卷五十一

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮五十一

四望山川附封禪

通鑑顯慶四年六月詔許敬宗議封禪儀敬宗請以高祖太宗俱配昊天上帝太穆文德二后並配地祇從之

唐書高宗本紀麟德元年七月丁未詔以三年正月有

事于泰山

册府元龜麟德元年七月丁未朔詔宜以三年正月式遵故實有事于岱宗所司詳求茂典以從折衷其諸州都督刺史以二年十二月便集岳下諸王十月集東都緣邊州府襟要之處不在集限天下諸州明揚才彥或銷聲幽藪或藏器下僚並隨岳牧舉送九月乙丑詔曰來年行幸岱宗州縣不得浪有煩擾其水淺可涉不可繕造橋梁所行之處亦勿開道路諸州及寺觀并百姓

不得輒獻食

唐書高宗本紀麟德二年二月壬午如東都十月丁卯如泰山

舊唐書高宗本紀麟德二年春正月壬午幸東都丁酉幸合璧宮甲子以發向泰山停選五月以司空英國公李勣少師高陽郡公許敬宗右相嘉興縣子陸敦信左相鉅鹿男竇德元為檢校封禪使冬十月戊午皇后請封禪司禮太常伯劉祥道工疏請封禪丁卯將封泰山

發自東都十一月丙子次于原武以少牢祭漢將紀信墓贈驃騎大將軍十二月丙午御齊州大廳乙卯命有司祭泰山丙辰發靈巖頓

冊府元龜麟德二年十月丁卯帝發東都赴東岳從駕文武兵士及儀仗法物相繼數百里列營置幕彌亘郊原突厥于闐波斯天竺國罽賓烏長崑崙倭國及新羅百濟高麗等諸蕃酋長各率其屬扈從穹廬氈帳及牛羊駝馬塡候道路是時頻歲豐稔斗米至五錢豆麥不

列于市議者以為古來帝王封禪未有若斯之盛者也

十二月丙午至齊州停十日丙辰發靈巖頓至于太岳之下庚申帝御行宮牙帳以朝羣臣

唐書高宗本紀乾封元年正月戊辰封于泰山禪于社首以皇后為亞獻壬申大赦改元

禮樂志高宗乾封元年封泰山為圓壇山南四里如圜丘三壝壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉為簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻以金文玉

匵一長一尺三寸以藏上帝之册金匵二以藏配帝之册纒以金繩五周金泥玉璽璽方一寸二分文如受命璽石䃮以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匵䃮旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深三分闊一寸五分石檢十枚以檢石䃮皆長三尺闊一尺厚七分印齒三道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一寸五分檢立于䃮旁南方北方皆三東方西方皆二去䃮隅皆一尺䃮纒以金繩五周封以石泥距石十二分距䃮

隅皆再累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與礙隅相應又為壇于山上廣五丈高九尺四出陛一壝號登封壇玉檢玉牒石礙石距玉匱石檢皆如之為降禪壇于社首山上八隅一成八陛如方丘三壝上飾以黃四方如其色其餘皆如登封其議略定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦尊匏爵秸席宜改從文於是昊天上帝褥以蒼地祇褥以黃配褥皆以紫而尊爵亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝于山下之

封祀壇以高祖太宗配如圜丘之禮親封玉册置石䃭聚五色土封之徑一丈二尺高九尺已事升山明日又封玉册于登封壇又明日祀皇地祇于社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏為亞獻越國太妃燕氏為終獻率六宫以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封禪壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞

焉其後將封嵩岳以吐蕃突厥寇邊而止

舊唐書禮儀志高宗即位公卿數請封禪則天既立為

皇后又密贊之麟德二年二月車駕發京東巡狩詔禮

官博士撰定封禪儀注有司于乾封元年正月戊辰朔

先是有司齋戒於前祀七日平旦太尉誓百官于行從

中臺云來月一日封祀二日登封泰山三日禪社首各

揚其職不供其事國有常刑工齋于行宮四日致齋三

日近侍之官應從升者及從事羣官諸方客使各本司

公館清齋一宿前祀一日諸衛會其屬未後一刻設黃麾半仗于外壝之外與樂工人俱清齋一宿至其年十二月車駕至山下及有司進奏儀注封祀以高祖太宗同配禪社首以太穆皇后文德皇后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮於是皇后抗表曰伏尋登封之禮遠邁古先而降禪之儀竊為未允其祭地祇之日以太后昭配至於行事皆以公卿以妾愚誠恐未周備何者乾坤定位剛柔之義既殊經義載陳中外之儀斯別瑤壇作

配既合于方祇玉豆薦芳實歸于内職况推尊先后親饗瓊筵豈有外命宰臣内參禋祭詳于至理有紊徽章但禮節之源雖興于昔典而升降之制尚缺于遥圖且往代封岳雖云顯號或因時省俗意在尋仙或以情覬名事深為已豈如化被乎四表推美于神宗道冠乎二儀歸功于先德寧可仍遵舊軌靡創彝章妥謬處椒闈叨居蘭掖但以職惟中饋道屬于蒸嘗義切奉先理光于蘋藻罔極之思載結于因心祇肅之懷實深于明祀

但妾早乖定省已闕侍于晨昏今屬崇禋豈敢安于帷帟是故馳情夕寢睠嬴里而翹魂曡慮宵興仰梁郊而聳念伏望展禮之日總率六宮内外命婦以親奉奠冀申如在之敬式展虔拜之儀積此徴誠已淹氣序既屬鑾輿將警奠璧非賖輒效丹心庶裨大禮冀聖朝垂則永播于芳規螢燭末光增輝于日月於是祭地祇梁甫皆以皇后為亞獻諸王太妃為終獻丙辰前羅舍府果毅李敬貞論封禪須明水實樽淮南子云方諸見月則

津而為水高誘注云方諸陰燧大蛤也熟摩拭令熱以向月則水生以銅盤受之下數石王充論衡云陽燧取火于日方諸取水于月相去甚遠而火至水來者氣感之驗也漢書儀云八月飲酎車駕夕牲以鑑諸取水于月以陽燧取火于日周禮考工記云金有六齊金錫半謂之鑑燧之齊鄭玄注云鑑燧取水火于日月之器準鄭此注則水火之器皆以金錫為之今司宰有陽燧形如圓鏡以取明火陰鑑形如方鏡以取明水但比年祀

祭皆用陽燧取火應時得以陰鑑取水未有得者嘗用井水替明水之處奉勅令禮司研究敬貞因說先儒是非言及明水乃云周禮金錫相半自是造之法鄭玄錯解以為陰鑑之制依古取明水法合用方諸引淮南子等書用大蛤也又稱敬貞曾八九月中取蛤一尺二寸者依法試之自人定至夜半得水四五斗者敬貞所陳檢有故實又稱先經試驗確執望請差敬貞自取蚌蛤便赴泰山與所司對試是日制曰古今典制文質不同

至于制度隨世代沿革唯祀天地獨不改張斯乃自處
于厚奉天以薄又今封禪即用玉牒金繩器物之間復
有尾罇秸席一時行禮文質頓乖駁而不倫深為未愜
其封祀降禪祈穀工帝后土位先設稾秸尾甒瓢杯等
物並宜改用裀褥罍爵每事從文其諸郊祀亦宜准此
于是昊天工帝之座褥以蒼皇地祇褥以黃配帝及后
褥以紫五方工帝及大明夜明席皆以五色内官以下
席皆以莞

冊府元龜乾封元年正月戊辰朔有事于泰山親祀昊天上帝于封祀之壇己巳帝登于泰山封玉牒于介丘庚午降禪于社首山皇后為亞獻越國太妃燕氏為終獻先是李勣許敬宗等議封禪儀注請以高祖太宗二座俱配昊天上帝詔從之壬申帝御朝覲壇受朝賀大赦天下癸酉帝謂羣官曰升中大禮不行來數千載近代帝王雖稱封禪其間事有不同或謂求仙克禋或以巡遊望拜皆非尊崇祖業近在隋朝喪亂最甚老者填

溝壑少壯染兵鋒高祖發自晉陽撥亂反正先朝躬擐甲冑纉戎大業掃除氛祲廓清區宇遂得四海宅心萬方仰德朕丕承寶歷十有七年終日孜孜夙夜無怠屬國家無事天下泰平華夷乂安遠近輯睦所以躬親展禮褒賛先勳情在歸功固非為已遂得上應天心下允人望今大禮既畢深以為慰公等休戚是同故應共有此慶欲與公等飲宴盡歡各宜在外更衣即來相見仍勑所司撤幄帳施玉牀三品以上升壇四品以下縱列

坐壇下從酒設樂羣臣及諸岳牧競來工壽起舞日晏方止戊寅詔兖州置寺觀各三所觀以紫雲仙鶴萬歲為稱寺以封巒非煙重輪為名丙戌發自太山改號封祀壇為舞鶴臺介丘壇為萬歲臺降禪壇為景雲臺以祀日各有弄鶴及山呼萬歲之瑞故也

舊唐書禮儀志乾封三年正月帝親享昊天上帝于山下封祀之壇如圜丘之儀祭訖親封玉策置石𥓓聚五色土封之圜徑一丈二尺高九尺其日帝率侍臣以下

升泰山翌日就山上登封之壇封玉策訖復還山下之齋宮其明日親祀皇地祇于社首山上降禪之壇如方丘之儀皇后為亞獻越國太妃燕氏為終獻翌日上御朝覲壇以朝羣臣如元日之儀禮畢詔文武百寮大赦改元案本紀是年三月改元總章

大唐新語高宗乾封初封禪岱宗行初獻之禮畢執事者趨下而宮官執帷天后率六宮升壇行禮帷席皆以錦繡為之識者咸非焉

上元三年二月詔今冬有事于嵩岳閏三月以吐蕃犯塞停之按本紀是年十一月改元儀鳳

冊府元龜上元三年二月詔以今冬有事于嵩岳命有司修撰儀注務從典故閏三月詔以吐蕃犯塞停嵩岳封禪之禮

舊唐書高宗本紀調露元年秋七月己卯詔以今年冬至有事嵩岳禮官學士詳定儀注冬十月單于大都護府突厥阿史德溫傅及奉職二部相率反叛庚申詔封

嵩山宜停

永淳二年春正月甲午朔幸奉天宮遣使祭嵩岳少室箕山具茨等山西王母啓母巢父許由等祠十一月癸亥幸奉天宮時天后自封岱之後勸上封中岳每下詔草儀注即歲饑邊事警急而止至是復行封中岳禮上疾而止

禮儀志高宗既封泰山之後又欲遍封五岳至永淳元年於洛州嵩山之南置崇陽縣其年七月勅其所造奉

天宫二年正月儁幸奉天宫至七月下詔將以其年十一月封禪于嵩岳詔國子司業李行偉考功員外郎賈大隱太常博士韋叔夏裴守貞輔抱素等詳定儀注于是議立封祀壇如圜丘之制工飾以元四面依方色為圓壇三成高二丈四尺每等高六尺壇上徑一十六步三等各闊四步設十二陛陛皆上闊八尺下闊一丈四尺為三重壝距外壝三十步内壝距五十步燎壇在壇東南外壝之内高三尺方一丈五尺南出陛登封壇圓

徑五丈高九尺四出陛為一壝飾以五色誰封祀壝禪祭工飾以金四面依方色為八角方壇再成高一丈二尺每等高四尺壇工方十步每等廣四步設八陛其上壇陛皆廣八尺中等陛皆廣一丈下等陛皆廣一丈二尺為三重壝之大小準封祀為埋掐在壇之未地外壝之内方深取足容物南出陛朝覲壇于行宫之前為壇宫方三分壝二在南壇方二十四丈高九尺南面兩陛餘三面各一陛封祀登封五色土封石㷀為圜封工徑

一丈二尺下徑三丈高九尺禪祭五色土封為八角方
封大小凖封祀制度所用尺寸凖歷東封並用古尺諸
壇並築土為之禮無用石之文並度影以定方位登封
降禪四出陛各當四方之中陛各工廣七尺下廣一丈
二尺封祀玉帛料有蒼璧四圭有邸圭璧禪祭有黄琮
兩圭有邸無璧又定登封降禪朝覲等日凖禮冬至祭
天于圜丘其封祀請用十二日凖東封祀故事十二日
祭封十三日禪祭十四日朝覲若有故須改登封已下

期日在禮無妨又輦輿料云封祀登封皇帝出乘玉輅還乘金輅皇太子往還金輅禪祭皇太子加封祀又衣服料云東封祀祭日天皇服衮冕近奉制依貞觀禮服大裘又云衮冕服一具齋服之通天冠服一具廻服之翼善冠服一具馬上服之皇太子衮冕服又齋則服遠遊冠受朝則公服遠遊冠服馬上則進德冠服

冊府元龜永淳二年七月庚申詔以今年十月有事于嵩岳宜令禮官學士等審定儀注務展誠敬仍令天下

岳牧及京官五品以上各舉所知有孝行儒學文武之士於是詔禮官議射牛之事太常博士裴守真奏議曰據周禮及國語郊祀天地天子自射其牲漢武唯封泰山令侍中儒者射牛行事至于餘祀亦無射牲之文但親舂射牲雖是古禮久從廢省不可復行據封禪祀禮日未明十五刻宰人以鸞刀割牲質明而行事比鑾駕至祠所牢牲總畢夫皇唯奠玉酌獻而已若今祀前一日射牲事即傷早祀日方始射牲事又傷晚若依漢武

故事即非親射之儀事貴隨時不可行用神功破陣樂及功臣慶善樂二舞每奏上皆立對守真又議曰竊惟二舞肇興謳吟攸屬贊九功之茂烈叶萬國之懽心義均韶夏用兼賓祭皆祖宗聖德而子孫享之詳覽傳記未有皇王立觀之禮況升中大事華夷畢集九服仰垂拱之安百蠻懷率舞之慶陶甄化育莫匪神功豈於樂舞别申嚴禁臣等詳擬奏二舞時天皇不合起立詔並從之尋以帝不豫改用來年正月行封禪之禮十月癸

亥車駕幸奉天宫十一月丙戌詔曰朕聞仁者德之本叶亭育之至途禮者道之末乃帝王之餘事歷選往初詳觀曩躅惻隱以孚其化變通以會其神朕以虚薄祇膺寶位旰食宵衣懼忝于宗社如傷若厲佇濟于黎元每以皇基肇闢範圍覆載遺惠所覃昭格區宇虔荷靈命嘗慮下虧鴻業徧刊羣岳不足上報玄功已升闢于日觀思欵謁于天臺志在告成諒非為已屬令茲豐稔方有事于嵩丘崇累聖之丕績祈兆人之嘉佑頃者分

使出巡存問風俗河南河北尚有十餘州旱澇加以朔方寇盜時或侵邊關内流離未能復業一物失所獨甚納隍數郡不寧豈宜備禮前欲以來年正月封中岳者宜停

蕙田案高宗非有封禪之志者特以席太宗之盛廹武后之請絶不復權其是非而昧昧為之斯亦事理之至奇者矣禪地配后為武氏亞獻地也慢神悖禮不可言矣遂致變亂

不亦宜哉

右唐高宗封禪

唐書武后本紀嗣聖十三年即武后萬歲通天元年臘月甲戌如神岳甲申封于神岳丁亥禪于少室山

王玄感傳天授中玄感直弘文館武后時已郊遂享明堂封嵩山詔與韋叔夏等草儀具衆推練洽

右唐武后封禪附

冊府元龜玄宗開元十二年十二月辛酉文武百官吏

部尚書裴漼等上請封東岳曰臣聞道協乾坤聖人之
玄德功存禮樂王者之能事故旁徵前載博考鴻名躬
歷數之期遇天人之應莫不發號施令升中合符澤浸
黎元以茂聲實者矣伏惟開元神武皇帝陛下握符提
象出震乘圖英威邁于百王至德加于四海梯航接武
畢盡戎夷之獻耕鑿終歡不知堯舜之力惡除氛沴增
日月之光輝慶襲休榮雜煙雲之氣色靈物紹至休祥
沓委江茅將鄗黍均芳雙觡與一莖齊烈固可以稽典

訓設壇場悉符瑞之美荅神祇之貺謙而不發雖在于
聖心理則難辭孰違于天意臣幸遭昌運謬齒周行咸
申就日之誠願覩封巒之慶無任勤懇之至謹于朝堂
奉表陳情以聞帝手詔報曰自中朝有故國步艱難天
祚我唐大命集于聖真皇帝朕承奉丕業十有餘年德
未加于百姓化未覃于四海將何以擬洪烈于先帝報
成功于工玄至若堯舜禹湯之茂躅軒后周文之懿範
非朕之能逮也其有日月之瑞風雲之祥則宗廟社稷

之餘慶也天平地成人和歲稔則羣公卿士之任職也撫躬内省朕何有焉難違兆庶之情未議封崇之禮甲子侍中臣乾曜中書令臣説等奏臣聞自古受天命居大寳者必登崇高之丘行封禪之事所以展誠敬報神祇三五迄今未之闕也是以高宗因文武之業盛岱亭之禮方册所記虞夏同風聖移三朝年經五紀封崇之典缺而未修山川望幸屬在今日陛下靖多難尊先朝天所啓也承大統臨萬邦天所命也焉可不陟東岱禪

云亭報上玄之靈思紹高宗之洪烈則天地之意宗廟之心將何以克厭哉且陛下即位以來十有四載創九廟禮三郊大舜之孝敬也敦九族友兄弟文王之慈惠也卑宮室菲飲食夏禹之恭儉也道稽古德日新帝堯之文思也憐黔首惠蒼生成湯之深仁也化玄漠風太和軒皇之至理也至如日月星辰山河草木羽毛鱗介窮祥極瑞蓋以薦至而為常衆多而不録正以天平地成人和歲稔可以報于神明矣鴻生碩儒上章奏而請

封禪者前後千百聖情撝揖天鑒未回臣等仰考神心旁採衆望封巒展禮時不可抑陛下縱不欲以成功告天豈不可以天休報德臣等昧死上請以聞帝手詔報曰夫登封之禮告禪之儀蓋聖人之能事明王之盛業也朕以眇身託王公之上夙夜祗懼恐不克勝幸賴羣公以保宗社至于休徵符瑞皆先帝遺慶朕何賴焉豈可以禮百神覲羣后備岱亭之禮展封祀之儀者哉雖誠精是違而宿心未暇臣乾曜說等又上言曰臣等考

天人之際稽億兆之情以為治定功成登封告禪鴻名盛則屬在聖明陛下讓德冲深未允羣議神祇闕望臣等懼焉且今四海和平百蠻率職莫不含道德之甘實咀仁義之馨香是以上帝聿懷名山望幸珍符薦至年穀屢登開闢以來未之有也臣聞自古受命而封禪者七十二君安有殊風絶業足以方今也然猶躡梁父登泰山飛英聲騰茂實而陛下功德之美符瑞之富固以孕虞夏含殷周矣有何退讓逡廵于大禮哉夫昭報天

地至敬也嚴配祖宗大孝也厚福蒼生博惠也登封紀號丕業也陛下安可以闕哉況天地之符彰矣祖考之靈著矣蒼生之望勤矣禮樂之文備矣陛下安可以辭哉故臣等願因神祇之叶贊順華夏之懇誠早稽舊章特垂新詔庶幾仲夏乘農之隙以展巡狩朝覲之儀則天下幸甚臣等昧死重請以聞帝又詔報曰夫治定然後制禮功成然後作樂朕承奉宗廟恐未克勝未能使四海乂安此禮未定也未能使百蠻效職此功未成也

焉可以揚景化告成功雖欲答于神祇終俟安于兆庶再省誠懇惻怵良深乾曜說等又再上言曰臣聞聖人者與天地合德故珍符休命不可得而辭鴻名盛典不可得而讓陛下功格上天澤流厚載三五之盛莫能比崇登封告成理叶幽贊故符瑞異臻天意也書軌大同人事也菽粟屢登和平也刑罰不用至理也今陛下稽天意以固辭違人事以久讓是和平而不崇昭報至理而闕薦祖宗億兆之情猶知不可况上帝臨照神祇顧

誕其可止乎顧納王公卿士列岳縉紳之望迴命有司
速定大典臣等不勝懇切敢冒死再拜上請以聞時儒
生墨客獻賦頌者數百計帝不得已而從之丁卯下詔
曰自古受命而王者曷嘗不封泰山禪梁父答厚德告
成功三代之前率由斯義自魏晉以降迄至周隋帝典
闕而大道隱王綱弛而舊章闕千載寂寥封崇莫嗣物
極而復天祚我唐文武二后應圖受籙洎于高宗重光
累盛承至理登介丘懷百神震六合紹殷周之統接虞

夏之風中宗弘懿鑠之休睿宗穆粹清之道巍巍蕩蕩
無得而稱者也朕昔戡多難禀略先朝虔奉慈旨嗣膺
丕業是用創九廟以申孝敬禮二郊以展嚴禋寶菽粟
于水火捐珠玉于山谷兢兢業業非敢追美前王日愼
一日實以遵奉遺訓至于廵狩大典封禪鴻名顧惟寡
薄未遑時邁十四載于兹矣今百穀有年五材無眚刑
罰不用禮義興行和氣氤氲淳風淡泊蠻夷戎狄殊方
異類重譯而至者日月于闕庭奇獸神禽甘露醴泉窮

祥極瑞者朝夕于林籞王公卿士罄𢌞誠于中鴻生碩儒獻其書于外莫不以神祇合契億兆同心斯皆烈祖聖考垂裕餘慶故朕得荷皇天之景祐賴祖宗之介福敢以眇身而顓其讓是以敬承羣議弘此大猷以光我高祖之丕圖以紹我太宗之鴻業永言陟配祗感載深可以開元十三年十一月十日式遵故實有事泰山所司與公卿諸儒詳擇典禮預為備具勿廣勞人務存節約以稱朕意所緣封禪儀注兵馬陪集並皆條奏布告

遐邇

唐書禮樂志開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縚秘書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其壇臺四面為一階又積柴為燎壇於圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上

南出戶六尺又為圓壇於山下三成十二階如圜丘之制又積柴於壇南為燎壇如山上又為玉册玉匱石䃁皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可諠譁欲使亞獻已下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下可謂變禮之中然禮成于三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸神皆祭山下壇玄宗問前世何為秘玉牒知章曰玉牒以通

意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕今為民祈福無以秘為即出玉牒以示百寮乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下其祀禮皆如圜丘而卜日告天及廟社大駕所經及告至問百年朝覲皆如巡狩之禮其登山也為大次于中道止休三刻而後升其已祭燔燎侍中前跪稱具官臣某言請封玉冊皇帝升自南陛北向立太尉進昊天上帝神座前跪取玉冊置于案以進皇帝受玉冊跪內

之玉匱纒以金繩封以金泥侍中取受命寳跪以進皇帝取寳以印玉匱侍中受寳以授符印郎太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉退復位太常卿前奏請再拜皇帝再拜退入于次太尉奉玉匱之案于石𥓋南北向立執事者發石葢太尉奉玉匱跪藏于石𥓋内執事者覆石葢檢以石檢纒以金繩封以石泥以玉寳遍印引降復位帥執事者以石距封固又以五色土圓封其配座玉牒封于金匱皆如封玉匱太尉奉金匱從降俱復位

以金匱內太廟藏于高祖神堯皇帝之石室其禪于社首皆如方丘之禮

舊唐書禮儀志上詔中書令張說右散騎常侍徐堅太常少卿韋縚秘書少監康子元國子博士侯行果等與禮官于集賢書院刊撰儀注玄宗初以靈山好靜不欲喧繁與宰臣及侍講學士對議用山下封祀之儀于是張說謂徐堅韋縚等曰乾封舊儀禪社首享皇地祇先后配享王者父天而母地當今皇母位亦當往帝之母

也子配母享亦有何嫌而以皇后配地祇非古之制也
天鑒孔明福善如響乾封之禮文德皇后配皇地祇天
后為亞獻越國太妃為終獻宮闈接神有乖舊典上玄
不祐遂有天授易姓之事宗社中圮公族誅滅皆由此
也景龍之季有事圜丘韋氏為亞獻皆以婦人升壇執
籩豆渫黷穹蒼享祀不潔未及踰年國有内難終獻皆
受其咎掌座齋郎及女人執祭者多亦夭卒今主上尊
天敬神事須革正斯禮以睿宗大聖貞皇帝配皇地祇

侑神作主乃定議奏聞上從之舊禮郊祀既畢收取玉帛牲體置于柴上然後燔于燎壇之上其壇于神壇之左顯慶中禮部尚書許敬宗等因修改舊禮乃奏曰謹案祭祀之禮周人尚臭祭天則燔柴祭地則瘞血宗廟則焫蕭灌鬯皆貴氣臭同以降神禮經明白義釋甚詳委柴在祭物之初理無所惑是以三禮義宗等並云祭天以燔柴為始然後行正祭祭地以瘞血為先然後行正祭又禮論說太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天

之牲用犢左胖漢儀用頭今郊用脅之九个太宰令奉牲脅太祝令奉圭璧俱奠燎薪之上此即晉氏故事亦無祭天之文既云漢儀用牲頭頭非神俎之物且祭末俎皆升右胖之脅惟有三禮賀循既云用祭天之牲左胖復云今儀用脅九个足明燔柴所用與升俎不同是知自在祭初別燔牲體非于祭末燒神餘饌此則晉氏以前仍遵古禮唯周魏以降妄為損益納告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將為祭末事無典實禮闕降神又燔

柴正祭牲玉皆别蒼璧蒼犢之流柴之所用四圭騂犢之屬祀之所須故郊天之有四圭猶祀廟之有圭瓚是以周官典瑞文勢相因並事畢收藏不在燔例而今新禮引用蒼璧不顧圭瓚遂亦俱燔義既有乖理難因襲又燔柴作樂俱以降神則處置之宜須相依凖柴燔在左作樂在南求之禮情實為不類且禮論說積柴之處在神壇之南新禮以為壇左文無典故請改燔為祭始位樂懸之南外壝之内其禋祀瘞埋亦請凖此制可之

自是郊丘諸祀並先焚而後祭及玄宗將作封禪之禮張說等參定儀注臣徐堅康子元等建議曰臣等謹案顯慶年修禮官長孫無忌等奏改燔柴在祭前狀稱祭祀之禮必先降神周人尚臭祭天則燔柴者臣等案禮迎神之義樂六變則天神降八變則地祇出九變則鬼神可得而禮矣則降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也案尚臭之義不為燔之先後假如周人尚臭祭天則燔柴容或燔臭先以迎神然則殷人尚聲祭天亦燔

柴何聲可燔先迎神乎又案顯慶中無忌等奏稱晉氏之前猶遵古禮周魏以降妄為損益者今案郭璞晉南郊賦及注爾雅祭後方燔又案宋志所論亦祭後方燔又檢南齊北齊及梁郊祀亦飲福酒後方燔又檢後周及隋郊祀亦先祭後燔據此即周遵後燔晉不先燔無忌之言義乃相乖又案周禮大宗伯職以玉作六器以禮天地四方注云禮謂始告神時薦于神座也下文云以蒼璧禮天以黄琮禮地皆有牲幣各如其器之色又

禮器云有以少為貴者祭天特牲是知蒼璧之與蒼牲俱各奠之神座理節不惑又云四圭有邸以祀天旅上帝即明祀昊天上帝之時以旅五方天帝明矣其青圭赤璋白琥玄璜自是立春立夏立秋立冬之日各于其方迎氣所用自分別矣今案顯慶所改新禮以蒼璧與蒼牲蒼幣俱用先燔蒼璧既已燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲既已燔矣所以更加騂牲充其實俎混昊天于五帝同用四圭失特牲之明文加為二犢深

乖禮意事乃無憑考功員外郎趙冬曦太學博士侯行果曰先焚者本以降神行之已久若從祭義後焚為定中書令張說執奏曰徐堅等所議燔柴前後議有不同據祭義及貞觀顯慶以後既先燔若欲正失禮求祭義請從貞觀禮如且因循不改更請從顯慶禮凡祭者本以心為主心至則通于天地達于神祇既有先燔後燎自可斷于聖意所至則神于神明燔之先後臣等不敢裁定元宗令依後燔及先奠之儀是後太常卿寧王憲

奏請郊壇時祭並依此先奠璧而後燎柴瘞埋制從之

時又有四門助教施敬本駁奏舊封禪禮八條其畧曰

舊禮侍中跪取匜沃盥非禮也夫盥手洗爵人君將致

潔而尊神故使小臣為之今侍中大臣也而沃盥于人

君太祝小臣也乃詔祝于天神是接天神以小臣奉人

君以大臣故非禮案周禮大宗伯曰鬱人下士二人贊

祼事則沃盥此職也漢承秦制無鬱人之職故使近臣

為之魏晉至今因而不改然則漢禮侍中行之則可矣

今以侍中為之則非也漢侍中其始也微高帝時籍孺為之惠帝時閎孺為之留侯子辟疆年十五為之至後漢樓堅以議郎拜侍中邵闓自侍中遷步兵校尉其秩千石少府卿之屬也少府卿秩中二千石丞秩千石侍中與少府丞班同魏代蘇則為之舊侍中親省起居故謂之執獸子吉茂見謂之曰仕進不止執獸子是言其為褻臣也今侍中名則古官人非昔任掌同燮理寄實鹽梅非復漢魏執獸子之班異乎周禮鬱人之職行舟

不息墜劒方遥驗刻而求可謂謬矣夫祝以傳命通主人之意以薦于神明非賤職也故兩君相見則卿為上儐況天人之際其肅恭之禮以兩君為喻不亦大乎今太祝下士也非所以重命而尊神之義也然則周漢太祝是禮矣何者案周禮大宗伯曰太祝下大夫二人上士四人掌六祝之辭大宗伯為上卿今禮部尚書太常卿比也小宗伯中大夫今侍郎少卿比也太祝下大夫今郎中太常丞比也上士四人今員外郎太常博士比

也故可以處天人之際致尊極之辭矣又漢太祝令秩六百石與太常博士同班梁太祝令與南臺御史同班今太祝下士之卑而居下大夫之職斯又刻舟之論不異于前矣又曰舊禮謁者引太尉升壇亞獻非禮也謁者已賤升壇已重是徵者用之于古而大體實變于今也案漢官儀尚書御史臺官屬有謁者僕射一人秩六百石銅印青綬謁者三十五人以郎中滿歲稱給事未滿歲稱權謁者又案漢書百官公卿表光禄勲官屬有

郎中員外秩比二千石有謁者掌賓贊受事員七十人秩比六百石古之謁者秩異等今謁者班微以之從事可謂䟽矣又曰舊禮尚書令奉玉牒今無其官請以中書令從事案漢武帝時張安世為尚書令遊宴後宫以宦者一人出入帝命改為中書謁者令至成帝罷宦者用士人魏黄初改秘書署中書監令舊尚書并掌制誥既置中書官而制誥樞密皆掌焉則自魏以來中書是漢朝尚書之職今尚書玉牒是用漢禮其官既闕

故可以中書令主之議奏玄宗令張說徐堅召敬本與之對議詳定説等奏曰敬本所議其中四條先已改定有不同者望臨時量事改攝制從之十二年十一月丙戌至泰山去山趾五里西去社首山三里丁亥帝服衮冕于行宫致齋于供帳前殿已丑日南至大備法駕至山下元宗御馬而登侍臣從先是元宗以靈山清潔不欲多人工欲初獻于山工壇行事亞獻終獻于山下壇行事召禮官學士賀知章等入講儀注因問之知章等

奏曰昊天上帝君位五方精帝臣位帝號雖同而君臣
異位陛下享君位于山上羣臣祀臣位于山下誠足以
垂範來葉為變禮之大者也禮成于三初獻亞終合于
一處玄宗曰朕正欲如是故問卿耳于是敕三獻于山
上行事其五方帝及諸神座于山下壇行事玄宗因問
玉牒之文前代帝王何故秘之知章對曰玉牒本是通
于神明之意前代帝王所求各異或禱年算或思神仙
其事微密是故莫知之玄宗曰朕今此行皆為蒼生祈

福更無秘事宜將玉牒出示百僚使知朕意其詞曰有
唐嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝天啓李氏運興土
德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹復
繼體不定上帝眷祐錫臣忠武底綏内難推戴聖父恭
承大寳十有三年敬若天意四海晏然封祀岱宗謝成
于天子孫百祿蒼生受福庚寅祀昊天上帝于山上封
臺之前壇高祖神堯皇帝配享焉邠王守禮亞獻寧王
憲終獻皇帝飲福酒癸巳中書令張說進稱天賜皇帝

太一神策周而復始永綏兆人帝拜稽首山上作圓臺四階謂之封壇臺上有方石再累謂之石䃭玉牒玉冊刻玉填金為字各盛以玉匱束以金繩封以金泥皇帝以受命寶印之納二玉匱于䃭中金泥䃭際以天下同文之印封之壇東南為燎積柴其上皇帝就望燎位火發羣臣稱萬歲傳呼至山下聲動天地山下祀壇羣臣行事已畢皇帝未離位命中書門下曰朕以薄德恭膺大寶今封祀初建雲物休祐皆是卿等輔弼之力君臣

相保勉副天心長如今日不敢矜怠中書令張說跪言
聖心誠懇宿齋山工昨夜則息風收雨今朝則天清日
暖復有祥風助樂青雲引燎靈迹盛事千古未聞陛下
又思慎終如初長福萬姓天下幸甚先是車駕至岳西
來蘇頓有大風從東北來自午至夕裂幕折柱衆恐張
說倡言曰此必是海神來迎也及至岳下天地清晏玄
宗登太山日氣和煦至齋次日入後勁風偃人寒氣切
骨玄宗因不食次前露立至夜半仰天稱某身有過請

即降罰若萬人無福亦請甚為當罪兵馬辛苦乞停風寒應時風止山氣温暖時從山上布兵至于山壇傳呼辰刻及詔命來往斯須而達夜中燃火相屬山下望之有如連星自地屬天其日平明山上清迥下望山下休氣四塞登歌奏樂有祥雲自南而止絲竹之聲飄若天外及行事日揚火光慶雲紛郁遍滿天際羣臣並集於社首山帷宫之次以候鑾駕遥望紫煙憧憧上達内外歡譟玄宗自山上便赴社首齋次辰巳間至日色明朗

慶雲不散百辟及蕃夷爭前迎賀辛卯享皇地祇于社首之太折壇睿宗大聖真皇帝配祀五色雲見日重輪藏玉策于石𥖟如封壇之儀壬辰元宗御朝覲之帳殿大備陳布文武百僚二王後孔子後諸方朝集使岳牧舉賢良及儒生文士工賦頌者戎狄蠻夷羌胡朝獻之國突厥頡利發契丹奚等王大食謝䫻五天十姓崑崙日本新羅靺鞨之侍子及使内臣之番高麗朝鮮王伯濟帶方王十姓摩阿史那興昔可汗三十姓左右賢王

日南西二鑿齒雕題牂牁烏滸之酋長咸在位制曰朕聞天監惟后后克奉天既合德以受命亦推功而復始厥初作者七十二君道洽跡著時至符出皆用事于介丘升中于工帝人神之望蓋有以塞之皇王之序可得而言朕接統千歲承光五葉惟祖宗之德在人惟天地之靈作主往者内難幽贊而集大勲間無外虞守成而纘舊朕未嘗不乾乾終日思與公卿大夫工下協心聿求至理以弘我烈聖其庶乎馨香今九有大寧羣氓樂

業時必敬授而不奪物亦順成而無夭懋建皇極幸致
太和洎乃幽遐率由感被戎狄不至唯文告而來庭麟
鳳已徵將覺情而在藪以故凡百執事亟言大封顧惟
不德切欲勿議伏以先聖儲祉與天同功荷傳符以在
今敢侑神而無報大篇斯在朕何讓焉遂奉遵高宗之
舊章憲乾封之令典時邁東土柴告岱岳精意上達肸
蠁來應信宿行事雲物呈祥登降之禮斯畢嚴配之誠
獲展百神羣望莫不懷柔四方諸侯莫不來慶斯是天

下之介福邦家之耿光也無窮之休祉豈獨在予非常之惠澤亦宜逮下可大赦天下封泰山神為天齊王禮秩加三公一等仍令所管崇飾祠廟環山十里禁其樵採給近山二十戶以奉祠神元宗製紀泰山銘御書勒于山頂石壁之上其詞曰朕宅位十有四載顧惟不德憎于至道任夫難任安夫難安兹朕未知獲戾于上下心之浩蕩若涉于大川賴上帝垂休先后儲慶宰衡庶尹交修皇極四海會同五典敷暢歲云嘉熟人用大和

百辟僉謀唱余封禪謂孝莫大于嚴父謂禮莫尊于告天天符既至人望既積固請不已固辭不獲肆余與夫二三臣稽虞典繹漢制張皇六師震讋九㝢旌旗有列士馬無譁肅肅邕邕翼翼溶溶以至于岱宗順也爾雅曰泰山為東岳周官曰兗州之鎮山實萬物之始故稱岱焉其位居五岳之伯故稱宗焉自昔王者受命易姓于是乎啓天地薦成功序圖録紀氏號朕統承先王兹率厥典實欲報玄天之眷命為蒼生之祈福豈敢高視

千古自比九皇哉故設壇場于山下受羣方之助祭躬
封燎于山上冀一獻之通神斯亦因高崇天就廣增地
之義也乃仲冬庚寅有事東岳類于上帝配我高祖在
天之神罔不畢降粤翌日禪于社首佑我聖考祀于皇
祇在地之神罔不咸舉暨壬辰覲羣后上公進曰天子
膺天符納介福羣臣拜稽首呼萬歲慶合歡同乃陳誡
以德大渾協度彝倫攸叙三事百揆時乃之功萬物由
庚兆人允植列牧衆宰時乃之功一二兄弟篤行孝友

錫類萬國時惟休哉我儒制禮我史作樂天地擾順時
唯休哉蠻夷戎狄重譯來貢累聖之化朕何慕焉五靈
百寶日來月集會昌之運朕何感焉凡今而後儆乃在
位一王度齊象法權舊章補缺政存易簡去煩苛思立
人極乃見天則於戲天生蒸人惟后時能以美利利天
下事天明矣地德載物惟后時相能以厚生生萬人事
地察矣天地明察鬼神著矣惟我藝祖文考精爽在天
其曰懿爾幼孫克享上帝惟帝時若馨香其下丕乃曰

有唐氏文武之曾孫隆基誕錫新命纉我舊業永保天祿子孫其承之余小子敢對揚上帝之休命則亦與百執事尚綏兆人將多于前功而毖彼後患一夫不獲萬方其罪余一心有終上天其知我朕惟寶行三德曰慈儉謙慈者覆無疆之言儉者崇將來之訓自滿者人損自謙者天益如是則軌迹易循基搆易守磨石壁刻金石冀後之人聽辭而見心觀末而知本銘曰惟天生人立君以理維君受命奉天為子代去不留人來無已德

涼者滅道高斯起赫赫高祖明明太宗爰革隋政奄有
萬邦罄天張宇盡地開封武稱有截文表時邕高祖稽
古德施周溥茫茫九夷削平一鼓禮備封禪功齊舜禹
巍巍岱宗衛我神主中宗紹運舊邦惟新恭己南面氤
氳化醇告成之禮留諸後人緬余小子重基五聖匪功
伐高匪德矜盛叙若祀典丕承永命至誠動天福我萬
姓古封泰山七十二君或禪亭亭或禪云云其迹不見
其名可聞祇適文祖光昭舊勲方士虚誕儒書不足佚

后求仙誣神檢玉泰災風雨漢汙編録德未合天惑承之辱道在觀政名非從欲銘之絶巖播告羣岳于是中書令張説撰封祀壇頌侍中源乾曜撰社首壇頌禮部尚書蘇頲撰朝覲壇頌以紀聖德

册府元龜開元十三年四月乙丑撫州三脊茅生有上封事者言曰昔齊桓公九合諸侯一正天下將欲封禪問于夷吾夷吾對曰江淮閒三脊茅生用以縮酒乃可封禪其將無茅桓公大慙而罷自歷千古今始一生昔

昭王南征責楚包茅不入王祭不供則是其地其茅今高一尺至八月長足方堪縮酒特望聖恩至時令采用祭泰山并掘根于苑内植之時宰臣已遣使于岳州採沅江茅乃奏曰管夷吾為桓公是諸侯不合封禪故稱茅以拒之及伐楚之日尊周室行伯道及責楚云包茅不入王祭不供若以茅為瑞是不知經義臣等歷任荆楚博訪貢茅沅江最勝臣已牒岳州取訖今稱撫州有茅請移根入苑且貉不踰汶橘不過江移根苑中信是

虛語望勅撫州且進六朿與沅江相比用之帝曰可癸酉詔朝集使各舉所部孝悌文武集於泰山之下勅曰封祀告成為萬姓祈福必資清潔以副朕心其行事官及齋郎應致齋者宜令御史行齋切勿容疎怠有雄野雞飛入齋宮馴而不去久之飛入仗衛忽不見邠王守禮等賀曰臣謹案舊典雌來者伯雄來者王又聖誕酉年雞主于酉斯益王道遐被天命休禎臣請宣付史官以彰靈貺

唐書列傳張說為中書令倡封禪議受詔與諸儒草儀及登封還詔說撰登封壇頌刻之泰山

唐張說封禪壇頌皇唐六葉開元神武皇帝再受命致太平乃封岱宗禪社首鑿石紀號天文煥發儒臣志美立碣祠壇曰厥初生人俶有君臣其道茫昧其氣樸畧因時欻起與運而紛落泯泯没没而無聞焉爾後聖人取法象立名位衣裳以等之甲兵以定之於是禮樂出而書記存矣究其源致敬乎天地報其

本致美乎鬼神則封禪者帝王受天命告成功之為
也閱曩聖之典訓考列辟之通術疇若天而不成曷
背道而靡失由是推之封禪之義有三帝王之略有
七七者何傳不云乎道德仁義禮智信順之稱聖哲
逆之號狂悖三者何一位當五行圖籙之序二時會
四海昇平之運三德具欽明文思之美是謂與天合
符名不死矣有一不足而云封禪人且未許其如天
何言舊史者君莫道於陶唐舜禹臣莫德於臯陶稷

禼三臣備德皆有天下仲尼叙帝王之書繫魯秦之誓明魯祀周公用王禮秦承伯益接周統孔聖微旨不其致歟然秦定天下之功高享天禄之日淺天而未忘庭堅之德也故大命復集於皇家天之賛唐不惟舊矣其興之也元靈啓廸黄祇顧懐應歸運以義舉撫來蘇以利見濩也無放夏之慙武也無伐殷之戰高祖創業四宗重光有德格天漏泉蒸雲濡露菌蠢滋育氤氲涵煦若天地之覆載日月之照臨溥有

形而希景馨無外而宅心百有八年於茲矣皇帝攘
內難而啓新命戴睿宗而纘舊服宇宙更闢朝廷始
位葢羲軒氏之造皇圖也九族敦序百姓昭明萬邦
咸和黎民於變立土圭以步歷革銅渾以正天葢唐
虞氏之張帝道也天地四時六官著禮井田三壤五
圻成賦廣九廟以尊祖定六律以和神葢三代之設
王制也武緯之文經之聖謨之神化之然猶戰戰兢
兢日慎一日約規誨以進德遂忠良以代工講習乎

無為之書討論乎集賢之殿寵勇爵貴經門翼乎鵷
鸞之列在庭毅乎貔貅之師居鄙人和傍感神寶沓
至乾符坤珍千品萬類超圖軼牒未始聞記我后以
人瑞為心不以物瑞為意王公卿士儼然進曰休哉
陛下孝至于天故合于道前年祈后土人獲大穰間
歲祀圜丘日不掩朔感祥以祚聖因事以觀天天人
交合其則不遠意者喬岳埽路望翠華之來上帝儲
思俟蒼壁之禮久矣焉可専讓而廢舊勛羣臣固言

勤帝知罪至於再至於三帝乃揖之曰欽崇天道俯

率嘉話恐德不類敢憚于勤其撰巡狩之儀求封禪

之故既而官禮不誠而備軍政不誅而輯天老練日

雨師灑道六甲案隊八神警蹕孟冬仲旬乘輿乃出

千旗雲列萬戟林行霍濩燐爛飛焰揚精原野爲之

震動草木爲之風生歷郡縣省謠俗問耆年舉百祀

興墜典葺闕政收徂之人室家相慶萬方縱觀千里

如堵城邑連歡丘陵聚舞其中垂白之老樂過以泣

不圖蒿里之魂復見乾封之事堯雲往舜日還神華靈鬱爛熳乎穹壤之間是月來至於岱宗祗祓齋宮滌濯靜室凝神玄覽將欵太一議夫泰山者聖帝受天官之宮天孫惣人靈之府自昔立國莫知萬類克升中而建號惟七十而有五我高宗六之而今七矣非夫等位盛時明德曠代遼闊難并之甚哉光時將臻夫大封也累封壇於高冈築太壇於陽阯夫其天壇三襲辰陛十二咸秩衆靈列座有次崇牙樹羽管

磬鏞鼓宫懸於重壝之内干戚叙及鉤戟戣戵周衛於四門之外伐國重器傳代絶瑞旅之於中庭玉輦金轂翠冒黄屋夾之於端路庶官百辟羌夷蠻貊褒成之後讓王之客叙立於禮神之埸髦頭弩牙鐵馬金鏃介胄如雪旗幟如火逺亙於清禁之野於是乎以天正工元法駕徐進乜千乘於平路留羣臣於谷口皇帝御六龍陟萬仞獨與一二元老執事之人出天門臨日觀次沆瀣宿巉巖赤霄可接白雲在下庚

寅祀高祖於上封以配上帝命衆官於下位以享衆
神皇帝冕衮登壇奠獻俯僂金奏作佾羽舞撞黄鍾
歌大吕開閶闔與天語請將信公奉斗布度懋建皇
極勤恤蒼生招𥿁乎未兆禳災乎未萌上下傳節而
禮成樂遍福壽同歸而帝賜神策乃檢玉牒於中頂
揚柴燎於高天庶衷誠而上達若憑焰而雋烟日轡
方旋神心餘眷五色雲起拂馬而隨人萬歲山呼從
天而至地越翌日尊睿宗侑地祇而禮社首遂張大

樂覲東后國風惟舊無黜幽削爵之誅王澤惟新有青災大賚之慶不浹日至化洽於人心不崇朝景福遍於天下然後藏金櫃於祏室廻玉鑾於上都煌煌乎真聖朝之能事而高代之盛節者也於斯之時華戎殊俗異音同歎曰岳合多雨山峻多雲豈有大舉百萬之師赴期千里之外乃行事之日則天無點翳地無纖塵嚴冬變為韶景寒谷鬱為和氣非至德孰能動天如此其順者乎昔人云自西自東自南自北

無思不服今信知聖人作而萬物覩其心服之謂矣或曰祭泰折主先后非禮歟曰是禮也非宜也王者父事天母事地侑神崇孝無嫌可也且夫紫壇外事帝王主之蒸嘗内事后妃助之是開元正人倫革弊禮起百王之法也故令千載承末光聆絶韻咀甘實潄芳潤爍玄妙之至精流不已之淑聲臣説作頌告於神明四皇墳而六帝典雖吉甫亦莫能名徒採彼輿人之詩曰大矣哉惟天為大維皇則之率我萬國

受天之祺子孫百代人神共保綏之云爾而已矣

徐堅傳玄宗時堅充集賢學士從上泰山以參定儀典加光祿大夫

裴光庭傳玄宗有事岱宗中書令張説以天子東巡京師空虛恐突厥乘間竊發議欲加兵守邊名光庭與謀對曰封禪所以告成功也成功者德無不被人無不安萬國無不懷今將告成而懼突厥非昭德也大興力役用備不虞非安人也方謀會同而阻戎心

非懷遠也此三者名實乖矣且諸蕃突厥為大贄幣往來願修和好有年矣若遣一使召大臣使赴行在必欣然應命突厥受詔則諸蕃君長必相率而來我偃旗息鼓不復事矣說曰善吾所不及因奏用其策突厥果遣使來朝契丹酋長與諸蕃長皆從行在東封還遷兵部侍郎

康子元傳子元越州會稽人仕歷獻陵令開元初詔中書令張說舉能治易老莊者集賢直學士侯行果

薦子元及平陽敬會真于説説藉以聞並賜衣幣得侍讀子元擢累秘書少監會真四門博士俄皆兼集賢侍講學士玄宗將東之泰山説引子元行果徐堅韋縚商裁封禪儀初高宗之封中書令許敬宗議周人尚臭故前祭而燔柴説堅子元白奏周官樂六變天神降是降神以樂非緣燔也宋齊以來皆先嚌福酒乃燎請先祭後燔如貞觀禮便行果與趙冬曦議以為先燎降神尚矣若祭已而燔神無由降子元議

挺不從說曰康子獨出蒙輪以當一隊耶議未判說請决于帝帝詔後燔

酉陽雜俎明皇封禪泰山張說為封禪使說壻鄭鎰本九品官舊例封禪後自三公以下皆遷轉一級惟鄭鎰因說驟遷五品兼賜緋服因大酺次玄宗見鎰官位騰躍怪而問之鎰無詞以對黄旛綽曰此泰山之力也

右唐玄宗封禪

五禮通考卷五十一

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷五十二

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官助教臣汪錫魁

謄録監生臣謝景標

五禮通考卷五十二

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮五十二

四望山川 附封禪

舊唐書玄宗本紀開元十八年百寮及華州父老累表請上尊號并封西嶽不允

開元禮封禪儀 鑾駕進發 禪儀無此篇 皇帝將有事于太

山有司卜日如別儀告昊天上帝太廟太社皆如巡狩之禮（告太廟高祖祝文加封祀配神作主之意告睿宗祝文加禪祭配神作主之意）皇帝出宮備大駕鹵簿軷于國門祭所過山川古先帝王名臣烈士皆如巡狩之禮通事舍人承制問百年所經州縣刺史縣令先待于境至太山下柴告昊天上帝于圜丘壇如巡狩告至之禮（有司攝事）前期所司以太牢祭于太山神廟如常式　齋戒前七日太尉戒誓百官（封云封于太山禪云禪于社首山齋儀同封祀）皇帝散齋于行宮後殿四日致齋于前殿三

日服衮冕結佩等並如圜丘儀百官如別儀制度將作大匠先領徒于太山上立圜臺廣五丈高九尺土色各依其方又于圜臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其臺壇四面各為一陛玉版長一尺三寸廣五寸厚五寸刻牒為字以金填之用金匱盛其玉牒文中書門下進取進止所由承旨請內鎖其名檢等並如後制郊社令積柴為燎壇于山上圜臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶方六尺又為圜壇于山下三成十二陛如圜丘之制隨地之宜壇上

飾以玄四面依方色壇外為三壝郊社令又積柴于壇南燎如山上之儀又為玉册皆以金繩連編玉牒為之每牒長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻玉填金為字少府監量文多少為之又為玉匱一長一尺三寸并檢方五寸當纏繩處刻為五道當封寶處刻深二分方取容受命寶印以藏正座玉册制度如玉櫃又為黄金繩以纏玉匱金匱又為石䃈以藏玉匱用方石再累各方五尺厚一尺縱鑿石中廣深令容玉匱䃈旁施檢處皆刻深三寸

三分闊一尺南北各二東西各三去隅皆七寸纒繩處皆刻深三分闊一寸五分為石檢十枚檢石𥓓皆長三寸闊一尺厚七寸皆刻為三道廣一寸五分深四寸當封處大小取容寶印深二寸七分皆有小石葢制與封刻處相應以檢擫封印其檢立于𥓓旁當刻處又為金繩三以纒石𥓓各五周徑三分為石泥以封石𥓓以石末和方色土為其封玉匱金匱石𥓓同用受命寶並所司量時先奏請出之為距石十二枚皆闊二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與𥓓隅相應分距

䃭四隅皆再累為五色土圓封以封石䃭上徑一丈二尺下徑三丈九尺禪禮制度將祭將作先于社首山禪所為禪祭壇如方丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺為三重壝量地之宜四面開門玉册石䃭玉匱金匱金泥檢距圓封立碑等並如封祀之儀　陳設前祀三日衛尉設文武侍臣次于山下封祀壇外壝東門之內道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祭官次于東壝之外道南北向西上三師南壝之外道東諸王于三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以上于祀官之

東皇親五等以上諸親三等以上于文官之東東方諸州刺史縣令又于文官之東俱北向西上介公酅公于南壝之外道西東向諸州使人于介公酅公之西東向諸方之客東方南方於諸王東南西向西方北方于介公酅公西南東向皆以北為上武官三品以下九品以上於西壝之外道南北向東上設諸饌幔各於內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向壇工及東方之饌陳于東門外南方及西方之饌陳于西門外北方之饌陳于北門外　前祀二日太樂令設

宮懸之樂于山下封祀壇之南内壝之外如圜丘儀右校掃除壇之内外禪儀祭前三日尚舍壇長施大次于外壝東門内道北尚舍鋪御座守宮設文武官次于大次前東西相向諸祭官于東壝外文官九品以上于祭官東皇親諸親又于其東蕃官又于其東介公酅公于西壝外道南武官九品于介公酅公西蕃客又于其西褒聖侯于三品文官下有諸州使分于文武官後設陳饌幔于内壝東西門外道北南向其壇工及東方饌陳于東門之外南方西方北方饌陳于西門外其陳樂懸則樹靈鼓右校掃除又為瘞埳于壇壬地前祀一日奉禮郎設祀官公卿位于山下封祀壇内壝東門之外道南分獻之官于公卿之南執事者位于其後每等異位重行西向

北上設御史位于壇上一位于東陛之南西向一位于西陛之南東向設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位于壇上南陛之西東向設太樂令位于北懸之間當壇北向設從祀之官位三師位于懸南道東諸王位于三師之東俱北面西上介公酅公位于道西北面東上文官從一品以下九品以上于執事之南東方諸州刺史縣令又于文官之南每等異位重行西向俱以北為上武官三品以下九品以上位

于西方値文官皇親五等以上諸親三等以上于武官之南每等異位重行東向諸州使人位于内壝南門之外道西重行東面皆以北為上設諸位客使位于内壝東門之外東方于諸王東南每國異位重行北向以西為上西方北方于介公酅公西南每國異位重行北面以東為上其褒聖侯文官三品之下諸州使人各于文武官後禪儀奉禮設御位于壇東南設祭官位于内壝東門外道南分獻官于祭官南執事者位于後設御史位二于壇東南西向令史陪後設奉禮位于懸東北賛者二人在南差退協律郎于壇上太樂令于北

懸間並如常設望瘞位于壇東北從祭官于執事南皇親又于南諸州刺史縣令又于南蕃客又于南介公酅公于內壝西門外道南武官于後蕃客于武官南設門外位于東西壝門外道南皆如設次之式設牲牓于山下封祀壇之外當門西向蒼牲一居前（正座）又蒼牲一（配座）青牲一在北少退南上次赤牲一次黃牲一次白牲一次元牲一（以上五方帝座）又青牲一（大明）又牲一（夜明禪禮設牲牓于東壝外如式正座黃牲一居前配座黃牲一在北少退神州黝牲一在南少退）設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北

又設御史位於太常卿之西俱南向設昊天上帝酒罇於圓臺之上下太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山罍四在壇下於南陛之東北面西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上皆於昊天上帝酒罇之東北向西上其山下封祀壇設五帝日月俱太罇二在神座之左其内官每陛間各象罇二在第二等中官每陛間各壺罇二在第三等外官每陛間各概罇二於内壝之内衆星每道間各

散罇二於內壝之外凡罇各設於神座之左而右向五帝日月以上之罇置于坫內官以下罇俱藉以席皆加勺冪設爵于罇下禋儀設皇地祇太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上正座罇東北向西上神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二山川林澤各蜃罇二邱陵以下各散罇二皆于壇下皆加勺冪設罍洗各于壇南陛東南亞獻之洗又于壇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設分獻罍洗篚冪各於其方陛道之左俱西向執罇罍篚冪者各於罇罍篚冪之後各設玉幣之篚于

壇之上下鐏坫之所祀日未明五刻太史令郊社令各服其服升設昊天上帝神座于山圜臺之上北方南向以三脊茅為神藉設高祖神堯皇帝神座于東方西向席以莞神座皆於座首又太史令郊社令設五天帝日月神座于山下封祀壇之上青帝于東陛之北赤帝于南陛之東黄帝于南陛之西白帝于西陛之南黑帝于北陛之西大明于東陛之南夜明于西陛之北席皆以藁秸設五星十二辰河漢及内官之座于第二等十有

二陛之間各依方面凡席皆内向其内官中有北斗北辰位南陛之内差在行位前設二十八宿及中官之座于第三等亦如之布外官席位于内壝之内衆星席位于内壝之外各依方次席皆以莞設神位各于座首禪禮神位皇地祇神座于壇上北方南向席以藁秸睿宗大聖真皇帝座于東方西向席以莞神州于第一等席以藁秸東南方嶽鎮以下于内壝内各于其方嵩嶽以下于壇西南俱内向席皆以莞所司陳其異寶及嘉瑞等于樂懸之東西廂禪禮無瑞物省牲器省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人晡

後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以罇坫罍洗篚冪入設于位凡升壇者各由其陛贊引引御史諸太祝七人與祝史行掃除于下其五星以下羊豕所司各依令先備如常儀並如別儀禪禮無五星以下羊豕餘同鑾駕上山禪無上山儀前祀三日本司宣攝內外各供其職衛尉設祀官從祀羣官五品以上便次於行宮朝堂如常儀前祀二日尚舍直長施大次于圓臺東門外道北又于山中道設止息大次俱南向尚舍奉御鋪御座衛尉設從駕文武羣官及

諸方使應從升者於圜臺南門之外文東武西並如常儀郊社令設御洗於圜臺南陛之東北向罍水在洗東篚在洗西南肆設巾冪其日奉禮設御位於圜臺南當壇北向設羣官五品以上版位於御位之南文東武西重行北向相對為首設東方諸州刺史縣令位於文官之東諸州使人位于武官之後設國客位東方南方於文官東南每國異位北面西上西方北方於武官西南每國異位北面東上設御史位於圜臺東西如祀禮設奉

禮贊者位於羣官東北西面設執事位於東門之內道南西面皆北上前祀一日未明七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節祀前二日侍中奏裁未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴從祀官五品以上俱就次各服其服所司陳大駕鹵簿未明二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次陳於行宮門外謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸侍臣結佩俱詣行宮門外奉迎侍中負寶如式乘黃令進輦於行宮門外南向侍中版奏請登山皇帝

服衮冕乘輦以出稱警蹕如常儀黄門侍郎進當輦前跪奏稱黄門侍郎臣某言請鑾輿進發俛伏興退復位鑾輿動又稱警蹕黄門侍郎侍中中書令以下夾引以出千牛將軍夾輿而趨駕至侍臣上馬所黄門侍郎奏請鑾輿權停勑侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黄門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊鑾輿在黄麾内符寳郎奉六寳與殿中監後部從在黄鉞内侍臣上馬畢黄門侍

郎奏請鑾輿進發退復位鑾駕動稱警蹕如常鼓吹不
鳴不得諠譁從祀官在玄武隊後如常若復先置則聽臨時節度車
輅鼓吹皆侍于山下御史大夫刺史縣令前導如式至
中道止息大次前迴輦南向侍中奏請降輦如常皇帝
降輦之大次羣臣皆隨便而舍停大次三刻頃侍中奏
請皇帝出次升輦進發如初駕至臺東門外大次前迴
輦南向侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛
伏興皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨勑從祀

羣官退就門外位禪儀鑾駕出行宮如封太山之儀薦玉幣祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令率其屬以玉幣及玉册置于山上圓臺壇上坫所禮神之玉蒼璧幣以蒼配座之幣亦如之又以玉匱金匱金繩金泥緘于篚置于石𥓂之側良醞令帥其屬各入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著罇為上實以沈齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罍為下實以清酒其玄酒各實于五齊之上罇禮神之玉昊天上帝以蒼璧昊天上帝及配帝之幣以蒼禪祭日未明三刻以下實罇至饌幔內與夏至北郊同也太官令帥

進饌者實諸籩豆簠簋各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下行掃除如常儀禋禮自未明二刻下至掃除訖就位與夏至方丘同駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭羣官諸方客使俱就門外位自鑾輿至大次以下至進熟與方丘同未明一刻謁者贊引各引文武五品以上從祀之官皆就圓臺南立謁者引司空入行掃除訖出復位侍中版奏外辦皇帝服大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引入自東門殿中監進大珪尚

衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪繖蓋華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常大珪如搢不便請先定近侍承奉之皇帝至版位北面立每立定太常卿與博士退立于左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位正座配座太祝取玉幣於篚各立於罇所太常卿引皇帝詣壇升自南陛侍中中書令

以下及左右侍衛量人從升以下皆如之皇帝升壇北向立太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物皆搢鎮珪奠訖執鎮珪俛伏興登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇帝進北面跪奠於昊天上帝神座禪則皇地祇神座俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向又太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪奠於高祖神堯皇帝神座俛伏興太常卿引皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝

樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止太祝還鐏所

山下封祀壇其日自山下五步立人直至下壇遞呼萬歲以為節候祀日未明

三刻諸祀官各服其服郊社令率其屬以五帝及中官

外官以下之玉幣各置於坫所五帝之玉以四珪有邸日月以珪璧幣各依方

色良醞令帥其屬各入實鐏罍玉幣五帝俱以太鐏皆實以汎齊日月之鐏實以醴齊其內官之象鐏實以醍齊中官之壺鐏實以汎齊外官之概鐏實以清酒衆星之散鐏實以旨酒其玄酒各實于五齊之上鐏禮神之玉青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以騶虞黑帝以玄璜日月珪邸五帝日月以下幣皆從方色

大官令帥進饌者實諸籩豆簠簋各

設於饌幔内未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀未明一刻謁者贊引各引祀官皆就位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸内武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位於皇帝奠玉幣也封祀壇謁者贊者各引祀官入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜其先拜者不拜協律郎跪俛伏興舉麾鼓柷奏元和之樂乃以圜鍾之宫黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽圜鍾三奏黄鍾太蔟姑洗各一奏之舞

文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜謁者七人各引獻官及諸太祝奉玉幣各進奠於神座如常儀將進奠登歌作肅和之樂以大呂之均餘星座幣亦如之進奠訖各還本位初羣官拜訖夜明以上祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血各由其陛升壇以毛血各致其座諸太祝俱迎受各奠於神座前諸太祝與祝史退立於罇所　進熟皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌各陳於

內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之樂作以黄鍾之均自後接神之樂皆用雍和饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出昊天上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯陛諸太祝迎引各設於神座前設訖謁者引司徒太官令帥饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝各還罇所太常卿引皇帝詣罍洗盥洗爵等並如圜丘儀太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛訖樂止謁者引司徒

升自東陛立於罇所齋郎奉爼從升立於司徒之後太常卿引皇帝詣昊天上帝酒罇所執罇者舉冪侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作皇帝每酌飲福皆作壽和之樂太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝二人持玉册進於神座之右東面跪又太祝一人跪讀册文訖俯伏興册文並中書門下撰進少府監刻文皇帝再拜初讀册文訖樂作太祝進奠册於神座還罇所皇帝再拜樂止太常卿引皇帝詣配座以下至

終獻光禄卿降復位並如圜丘儀皇帝將升獻太官令引饌入其山下封祀壇五帝日月以下之饌亦相次而入俎初入門雍和之樂作以黃鍾之均饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出木帝之饌升自寅陛火帝之饌升自巳陛土帝之饌升自未陛金帝之饌升自酉陛水帝之饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛其内官中官衆星之饌所由師長皆先陳布諸太祝迎引於壇上各設於神座設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還罇所於山上太尉之亞獻

也封祀壇謁者七人分引五方帝及大明夜明等獻官詣罍洗盥手洗匏爵訖各由其陛升俱酌汎齊訖各引降還本位初第一等獻官將升謁者五人次引獻官各詣罍洗訖各由其陛升詣第二等內官酒罇所俱酌醴齊各進跪奠爵於內官首座與餘座皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者四人次引獻官俱詣罍洗盥洗各由其陛升壇詣第三等中官酒罇所俱酌盎齊以獻贊引四人次引獻官詣罍洗盥洗訖詣外官酒罇所俱酌醍齊

以獻贊引四人次引獻官詣罍洗盥洗詣衆星酒罇所俱酌沈齊以獻其祝史齋郎酌酒助奠皆如内官之儀訖謁者贊引各引獻官還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進跪徹豆興還罇所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜元和之樂作奉禮曰衆官再拜在位者俱再拜樂作一成止

燔燎終獻將畢侍中前跪奏曰請就望燎位太常卿引皇帝就望燎位太祝奉玉幣等就柴壇置於柴上戸内訖奉禮曰可燎東

西面各六人以炬燎火半柴侍中前跪奏禮畢太常卿引皇帝出贊引引祀官以下皆出其山下封祀壇獻官獻畢奉禮曰請就望燎位諸獻官俱就望燎位諸太祝各取玉幣等就柴壇自南陛下置於柴工戶內訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴訖奉禮曰禮畢獻官以下皆出

禪儀皇帝既升奠玉幣下至跪奠爵俛伏興與方丘同太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝二人持玉册進于神座之右東向跪又太祝一人跪讀册文訖俛伏興皇帝再拜祝文並中書門下進少府監刻初讀祝文訖至配座讀册皆亦如之其拜奠並同方丘配座初讀册訖至奠土半捾太常卿

引皇帝還版位與方丘同封玉冊封檢附燔燎畢禪儀皇帝既就望瘞位侍中跪奏稱具官臣某言請封玉冊太常卿引皇帝自南陛升壇北向立近侍者從升如式少府監具金繩金泥等並所用物立于御側符寶郎奉受命寶立于侍中之側謁者引太尉進昊天上帝神座前禪儀進皇地祇神座前跪取玉冊置於案進皇帝受玉冊跪疊之內於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱訖與侍中受寶以授符寶郎通事舍人引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉跪受皇帝與太尉退

復位側身奉玉匱太常卿前奏請再拜皇帝再拜訖入次如常儀太尉奉玉匱之案於石䃭南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏于石䃭內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥訖太尉以玉寶徧印訖引降復位將作帥執事者以石距封固又以五色土圜封後續令畢其功（禪儀同）配座玉牒（禪儀太尉又進睿宗大聖真皇帝座跪取玉册內金匱）封于金匱皆如封玉匱之儀訖太尉奉金匱從降俱復位（封禪還以金匱內太廟藏于高祖神尭皇帝之左室如別儀）太常卿前奏禮

畢若有祥瑞則太史監跪奏訖侍臣奉賀再拜三稱萬歲內外皆稱萬歲訖又再拜太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出東門禋儀皇帝出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官以次出復位立定奉禮曰再拜衆官在位者皆再拜訖贊引引出工人二舞以次出禋禮祭訖以奇禽異獸合瑞典者皆縱之神祀所鑾駕還行宮皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部位轉仗衛於還途如來儀二刻頃侍中

版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服皇帝出次升輦降山下至圓壇所權停乗黃令進玉輅太僕升執轡以下入宮並如圜丘儀禪儀同　朝覲羣臣禪祭訖行此禮禪之明日朝覲羣臣及岳牧以下於朝覲壇如巡狩儀皇帝服衮冕乗輿以出曲直華蓋警蹕侍衛入自北壝門由北陛升壇即御座符寶郎奉寶置於座扇開樂止通事舍人引三品以上及岳牧以下入就位如常儀通事舍人引上公一人舒和之樂作公至西陛就解

劍席樂止脫舄跪觧劍置於席興相禮者與通事舍人引進當御座前北面跪稱具官臣名等言天封肇建景福惟新伏惟開元神武皇帝陛下萬壽無疆俛伏興通事舍人引上公降壇詣觧劍席跪帶劍納舄樂作通事舍人引復位立定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆再拜侍中前承制降詣上公之東北西向稱有制上公及羣官皆再拜訖宣云封禪之慶與公等同之上公及羣官又再拜舞蹈三稱萬歲訖又再拜引退　考

制度如巡狩儀

册府元龜開元二十三年九月丁卯文武百官尚書左丞相蕭嵩等累表請封嵩華二嶽表曰臣聞封巒之運王者告成當休明而闕典乃臣子之深過伏惟神武皇帝陛下受命繼天應期光宅垂慶雲而覆露暢和氣以生成物荷深仁時惟天道文明之化洽矣穆清之風被矣淳源既泳福應咸臻盈于天壤昭于方策蓋非愚下所能頌美且天之在上日監在兹嘉大聖之神功降玄

符以表德恭伸昭報祇事升中古昔大猷孰先兹道臣等覩休徵以上請陛下崇謙讓以固辭事恐勞人抑其勤願德音所逮自古未聞昔虞廵四岳周在一歲書稱其美不以為煩寧彼華嵩皆列近甸復兹豐稔又倍他年歲熟則餘糧地近則易給況費務益寡咸有司存儲峙無多豈煩黎庶吏當首路以望屬車陛下往封泰山不祕玉牒嚴禋上帝本為蒼生今其如何而闕斯禮伏願發揮盛事差擇元辰先檢玉于嵩山次泥金于華岳

天休既答人望見從上下交歡生靈幸甚臣等昧死敢此竭誠理在至公祈于俯遂無任悃欵之至謹詣朝堂陳請以聞帝固讓不從手詔報曰升中于天帝王盛禮葢謂臻兹淳化告厥成功今兆庶雖安尚竭豐年之慶邊疆則靜猶有戍更之勞況自愧于隆周敢追跡于大舜頃年迫于萬方之請難違多士之心東封泰山于今惕厲豈可更議嵩華自貽慙恧雖藉公卿共康庶政永惟菲薄何以克堪朕意必誠宜斷來表也

唐書玄宗本紀天寶九年正月丁巳詔以十一月封華嶽三月辛亥華嶽廟災關内旱乃停封

冊府元龜天寶九載正月文武百寮禮部尚書崔翹等累上表請封西嶽刻石紀禜號帝固拒不許翹等又奉表懇請曰自今月辛亥至于癸丑累表誠祈請紀禜號聖心恭默冲讓再三臣等伏讀綸言退增祇慄敢重瀝愚懇期諸必遂臣聞聖人之言與春秋而同信上天之宰將影響而合符昭報不可以久稽成命不可以固拒

今靈山警蹕望玉鑾之升中儒林展儀思金匱之盛禮發祥儲祉爾以封山人事天時不可失也伏惟開元天地大寳聖文神武應道皇帝陛下祖武宗文重熙累洽霑風化而砥礪在動植而昭蘇外戶不扃餘糧栖畒其神功至道廣瑞殊祥前表縷陳安敢浮説夫修徳以俟命勒功以告成將欲竭欵神祇雍熙帝載未為過越也伏惟覽公卿之議考封禪之禮陟華葢于翠微轉鉤陳于雲路泥金于菡萏之上刻玉于明星之前使三五六

經復再聞于唐典七十二姓不獨紀于東吾數景福以浸黎元錫大慶而報天地蒼生之望也朝廷之幸也無任誠懇悃欵之至謹詣朝堂奉表陳請以聞帝手詔不許曰輕修大典所不願為時或傳中旨請紀榮號何如空云請封西嶽乙卯羣臣又奉表請封西嶽曰臣翹等伏稽古訓上請增封再奉明旨未蒙允諾臣等承詔惶駭失圖臣聞省方展義君人之大典登封告成王者之丕業是以古先哲后道洽則封所以答神祇之功增兆

庶之福無私于己故行之者不思必順于天故言之者雖奪敢昧萬責竭誠終請伏惟開元天地大寶聖文神武應道皇帝陛下紹文武之丕烈合君臣于昌運均雨露和陰陽四海無波而靜默羣生自樂而仁壽緜是德懷蠻貊澤洎昆蟲宗廟祀典罔不祇肅要荒殊俗亦莫不庭自皇王以來載籍所記未有混區宇窮禎祥地平天成德茂道洽若今日之盛者也固可告太平之功展封崇之禮故臣與王公侯伯黎老緇黃累陳白奏備竭

丹懇豈謂聖恩猶阻皇鑒未迴伏奉癸丑詔書曰輕修
大典所不願為臣等戰慄匪遑寧處實以陛下功成道
洽理實升中且夫龜龍咸格天意也夷夏大同人事也
時和年豐太平也無為清淨至理也允應大典豈謂輕
修乎奉若靈命安可不為乎臣等敢冒宸極重明其義
竊以西嶽華山實鎮京國皇虞之所循省靈仙之所依
憑固可封也況金方正位合陛下本命之符白帝臨壇
告陛下長生之籙發祥作聖抑有明徵又可封也昔周

成王以剪桐為戲唐叔因而定封葢人君之言動有成憲斯事至細猶不忽也況陛下眷言封祀宿著神明道已洽于升平事事未符于琬琰豈可抑至公于私讓棄誠信于神明乎固不可得而辭也日者封章累奏嘉應必臻一獻而甘雨流再陳而瑞雪降則知人天之意影響合符若然者陛下安得稽天命以固辭違人事以久讓太平不告其若休祥何至理不答其若神祇何伏願仰答天心允祇靈貺上以揚祖宗之盛烈下以副億兆之

懇誠克崇上報永光大典臣等幸甚宗子又上表曰臣
徹等伏見禎祥委積河海澄清長瞻北極之尊屢獻西
封之䟽誠懇不達天鑒未從徘徊闕庭隕越無地陛下
再造區寓肇康生人與天合符與道合契故得靈芝表
瑞玉版呈文九穀歲衍于京坻百蠻盡習其冠帶能事
備于典策盛德光于祖宗升中告成是屬今日惟夫太
華高冠羣山當其少陰鎮此西土自有虞廵守歷祀三
千夏殷以還罕能肆覲陛下雖加進寵號增崇廟宇而

大禮未施精意空潔又陛下頃歲建碑曰嘗勤報德之願未暇封崇之禮萬姓瞻予言可復也臣以為天地之主豈徒言哉神祇候望故已久矣伏願俯順百辟兆人之請明徵刻石銘山之記蹔遷萬乘降被三峯奠珪璧于中壇奏埀鏞于上帝使普天蒙福重賜無疆頻冒宸嚴並期必遂無任懇切屏營之至謹詣朝堂奉表陳請以聞凡三上表工乃許之丁巳詔曰以今載十一月有事華山中書門下及禮官詳儀注奏聞務從省便是載

三月西嶽祠廟災時關中久旱詔曰自春以來久愆時雨登封告禪情所未遑所封西嶽宜停

范氏祖禹曰封禪實自秦始古無有也且三代不封禪而王秦封禪而亡人主不法三代而法秦以為太平盛事亦已謬矣太宗初年朝多賢臣而佞者尤倡其議獨魏徵以為時未可而亦不以其事為非也其後使顔師古議其事房喬裁定之徵亦預焉貞觀之末屢欲東封以事而止高宗明皇遂徑行之終唐之

世惟柳宗元以封禪為非雖韓愈之賢猶勸憲宗則其餘無足怪也嗚呼禮之失也久矣世俗之惑可勝歎哉

右唐玄宗封禪

宋史太宗本紀太平興國八年六月己酉兗州泰山父老及瑕丘等七縣民詣闕請封禪

雍熙元年夏四月乙酉泰山父老詣闕請封禪戊子羣臣表請凡三上許之五月丁丑乾元文明二殿災六月

壬寅詔罷封泰山
扈蒙傳太宗將東封蒙定議曰嚴父莫大于配天請以
宣祖配天自雍熈元年罷封禪為郊祀遂行其禮議者
非之
真宗本紀大中祥符元年春正月乙丑有黄帛曳左承
天門南鴟尾上守門卒塗榮告有司以聞上詔羣臣拜
迎于朝元殿啟封號稱天書丁卯紫雲見如龍鳯覆宫
殿戊辰大赦改元羣臣加恩賜京師酺三月甲戌兖州

父老千二百人詣闕請封禪丁夘兗州并諸路進士等八百四十人詣闕請封禪壬午文武官將校蠻夷耆壽僧道二萬四千三百七十餘人詣闕請封禪不允自是表凡五上夏四月甲午詔以十月有事于泰山遣官告天地宗廟嶽瀆諸祠乙未以知樞密院事王欽若參知政事趙安仁為泰山封禪經度制置使丙申以王旦為封禪大禮使馮拯陳堯叟分掌禮儀使曹濟州廣濟軍耆老二千二百人詣闕請臨幸五月壬戌王欽若言泰

山醴泉出錫山蒼龍見壬午詔緣路行宫舊屋止加塗
塈毋别創癸未置天書儀衛使副扶侍使都監夾侍凡
有大禮即命之詔離京至封禪以前不舉樂所經州縣
勿以聲伎來迓六月乙未天書再降于泰山醴泉北壬
寅迎泰山天書于含芳園雲五色見俄黄氣如鳳駐殿
上庚戌曲赦兖州繫囚流罪以下九月戊寅西京諸州
民以車駕東廵貢獻召對勞賜之己卯以馬知節為行
營都部署庚辰趙安仁獻五色金玉丹紫芝八千七百

餘本乙酉親習封禪儀于崇德殿冬十月戊子上御蔬食庚寅以廵幸置考制度使副凡廵幸則命之是夕五星順行同色辛卯車駕發京師扶侍使奉天書先道丙申次澶州宴周瑩于行宮戊戌許鄆齊等州長吏赴泰山陪位辛丑駐蹕鄆州神光起昊天玉冊上甲辰詔扈從人毋壞民舍什器樹木丁未法駕入乾符縣奉高宮戊申王欽若等獻泰山芝草三萬八千餘本己酉五色雲起嶽頂庚戌法駕臨山門黄雲覆輦道經險峻降輦

步進先夕大風至是頓息辛亥享昊天上帝于圜臺陳天書于左以太祖太宗配帝衮冕奠獻慶雲繞壇月有黄光命羣臣享五方帝諸神于山下封祀壇上下傳呼萬歲振動山谷降谷口日有冠戴黄氣紛郁壬子禪社首如封祀儀紫氣下覆黄光如星繞天書匣縱四方所獻珍禽奇獸還奉高宫日重輪五色雲見作會真宫癸丑御朝覲壇之壽昌殿受羣臣朝賀大赦天下十一月丁丑帝至自泰山

禮志大中祥符元年兖州父老吕良等千二百八十七人及諸道貢舉之士八百四十六人詣闕陳請而宰臣王旦等又率百官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道父老二萬四千三百七十人五上表請始詔今年十月有事于泰山遣官告天地宗廟社稷太一宫及在京祠廟嶽瀆命翰林太常禮院詳定儀注知樞密院王欽若參知政事趙安仁為封禪經度制置使並判兖州三司使丁謂計度糧草引進使曹利用宣政使李神福修行宫道

路皇城使劉承珪等計度發運詔禁緣路採捕及車騎蹂踐田稼以行宮側官舍佛寺為百官宿頓之所調兗鄆兵充山下丁役行宮除前後殿外並張幕為屋覆以油帊仍增自京至泰山驛馬令三司沿汴蔡御河入廣濟河運儀仗什物赴兖州發上供木由黄河浮筏至鄆州給置頓費用省輦送之役以王旦為大禮使王欽若為禮儀使參知政事馮拯為儀仗使知樞密院陳堯叟為鹵簿使趙安仁為橋道頓遞使仍鑄五使印及經度

制置使印給之遣使詣岳州採三脊茅三十束有老人黃皓識之補州助教賜以粟帛初太平興國中有得唐玄宗社首玉冊蒼璧至是令瘞于舊所其前代封禪壇址摧圮者命修完之山上置圜臺徑五丈高九尺四陛上飾以青四面如其方色一壝廣一丈圍以青繩三周燎壇在其東南高丈二尺方一丈開上南出戶方六尺山下封祀壇四成十二陛如圜丘制上飾以玄四面如方色外為三壝燎壇如山上壇制社首壇八角三成每

等高四尺上闊十六步八陛上等廣八尺中等廣一丈下等廣一丈二尺三壝四門如方丘制又為瘞埳于壬地外壝之内以玉為五牒牒各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金聯以金繩緘以玉匱置石𥓋中金脆難用以金塗繩成之正座配座用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分簡數量文多少匱長一尺三寸檢長如匱厚二寸闊五寸纏金繩五周當纏繩處刻為五道而封以金泥泥和金粉乳香為之印以受命

寶封匱當寶處刻深二分用石䃭藏之其䃭用石再累各方五尺厚一尺鑿中廣深令容玉匱䃭旁施檢處皆刻深七寸闊一尺南北各三東西各二去隅皆七寸纏繩處皆刻三道廣一寸五分深三分為石檢十以擫䃭皆長三尺闊一尺厚七寸刻三道廣深如纏繩其當封處刻深二寸取足容寶皆有小石蓋與封刻相應其檢立䃭旁當刻處又為金繩三以纏䃭皆五周徑三分為石泥封䃭泥用石末和方色土為之用金鑄寶曰天下

同文如御前寶以封礉際距石十二分距四隅皆闊二尺厚一尺長一丈斜刻其道與礉隅相應皆再累為五色土圜封礉上徑一丈二尺下徑三丈九尺命直史館劉鍇内侍張承素領徒封圜臺石礉直集賢院宋皐内侍郝昭信封社首石礉並先往規度之詳定所言朝覲壇在行宮南方九丈六尺高九尺四陛陛南面兩陛餘三面各一陛一壝二分在南一分在北又案唐封禪備法駕準故事乘輿出京並用法駕所過州縣不備儀仗

其圜臺上設登歌鐘磬各一具封祀壇宮架二十虡四隅立建鼓二舞社首壇設登歌如圜臺壇下宮架二舞如封祀壇朝覲壇宮架二十虡不用熊羆十二案又案六典南郊合祀天地服衮冕垂白珠十有二黈衣纁裳十二章欲望封禪日依南郊例洎禮畢御朝覲壇諸州所貢方物陳列如元正儀令尚書戶部告示並先集泰山下仍詔出京日具小駕儀仗太常寺三百二十五人兵部五百六十六人殿中省九十一人太僕寺二百九

十九人六軍諸衛四百六十八人左右金吾仗各一百七十六人司天監三十七人有司言南郊惟昊天皇地祇配帝日月五方神州各用幣内官而下别設六十六叚分充衆閞寶通禮獄鎮海瀆幣從方色即明皆有制幣今請封祀壇内官至外官三百一十人位社首壇獄鎮以下一十八位並用方色幣又南郊牲正坐配坐用犢五方帝日月神州共用羊豕二十二從祀七百三十七位仍以前數分充今請神州而上十二位用犢其舊

供羊豕改充從祀牲又景德中升天皇北極在第一等今請亦于從祀牲內體薦舊制郊祀正坐配坐褥以黄皇帝拜褥以緋至是詔配坐以緋拜褥以紫又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有期喪未滿餘服未卒哭者不得預祭內侍諸司官除掌事宿衛外從升者裁二十四人諸司職掌九十三人其文武官升山者皆公服詳定所言漢書八神與歷代封禪帝王及所禪山並于前祀七日遣官致祭以太牢祀泰山少牢祀社首

九月詔審刑院開封府毋奏大辟案帝習儀于崇德殿初禮官言無帝王親習之文帝曰朕以達寅恭之意豈憚勞也禮畢帝見禮文有未便諭宰臣與禮官再議于是詳定所言案開寶禮則燔燎畢封冊開元故事則封䃮後燔燎今如不對神封冊則未稱寅恭或封䃮後送神則并為諠瀆欲望俟終獻畢皇帝升壇封玉匱置䃮中泥印訖復位飲福送神樂止舉燎火次天書降次金匱降禮儀使奏禮畢皇帝還大次俟封䃮畢皇帝再升

壇省視緣祀禮已畢便不舉樂省訖降壇仍詔山上亞獻終獻登歌作樂十月戊子朔禁天下屠殺一月帝自告廟即屏葷蔬食自進發至行禮前並禁音樂有司請登封日圜臺立黄麾仗至山下壇設爟火將行禮然炬相屬又出朱字漆牌遣執仗者傳付山下牌至公卿就位皇帝就望燎位山上傳呼萬歲下即舉燎皇帝還大次解嚴又傳呼而下祀官始退社首瘞坎亦設爟火三為準遣司天設漏壺山之上下命中官覆校日景復于

壇側擊板相應自太平頂天門黄峴嶺岱岳觀各豎長竿揭籠燈下照以相參候辛卯發京師以玉輅載天書先行次日如之至鄆州令從官衛士蔬食丁未次奉高宫戊申齋于穆清殿諸升山者官給衣令祀日沐浴服之庚戌帝服通天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服鞾袍乘步輦登山鹵簿儀衛列山下天書仗不上山與法駕仗間立知制誥朱巽奉玉冊牒及圜臺行事官先升且以回馬嶺至天門路峻絶人給横板二長

三尺許繫絙兩端施于背膺選從卒推引而上衛士皆
給釘鞵供奉馬止于中路自山趾盤道至太平頂凡兩
步一人綵繒相間樹當道者不伐止縈以繒帝每經隘
險必降輦徒步亞獻寧王元偓終獻舒王元偁鹵簿使
陳堯叟從祀官點饌習儀于圜壇是夕山下罷警場辛
亥設昊天上帝位于圜臺奉天書于坐左太祖太宗並
配西北側向帝服袞冕升臺奠獻悉去侍衛拂擢止于
壝門籠燭前導亦徹之玉冊文曰嗣天子臣某敢昭告

于昊天上帝臣嗣膺景命昭事上穹昔太祖揖讓開基太宗憂勤致治廓清寰宇混一車書固抑升中以延積慶元符錫祚衆寶效祥異域咸懐豐年屢應虔修封祀祈福黎元謹以玉帛犧牲粢盛庶品備兹禋燎式薦至誠皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚享玉牒文曰有宋嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝啓運大同惟宋受命太祖肇基功成治定太宗膺圖重熙累盛粤惟冲人丕承列聖寅恭奉天憂勤聽政一紀于兹四

隩來曁丕貺殊尤元符章示儲慶發祥清淨可致時和年豐羣生咸遂仰荷顧懷敢忘繼志僉議大封聿申昭事躬陟喬嶽對越上天率禮祇肅備物吉蠲以仁守位以孝奉先祈福逮下佑神昭德惠綏黎元懋建皇極天祿無疆靈休允迪萬葉其昌永保純錫命羣官享五方帝及諸神于山下封祀壇上飲福酒攝中書令王旦跪稱曰天賜皇帝太一神策周而復始永綏兆人三獻畢封金玉匱王旦奉玉匱置于石䃭攝太尉馮拯奉金匱

以降將作監領徒封瘞帝登圜臺閲視訖還御幄宰臣率從官稱賀山下傳呼萬歲聲動山谷即日仗還奉高宫百官奉迎于谷口帝復齋于穆清殿壬子禪祭皇地祇于社首山奉天書升壇以祖宗配玉冊文曰嗣天子臣某敢昭告于皇地祇無私垂佑有宋肇基命惟天啓慶賴坤儀太祖神武威鎮萬㝢太宗聖文德綏九土臣恭膺寶命纂承丕緒穹昊降祥靈符下付景祚延鴻祕文昭著八表以寧五兵不試九穀豐穰百姓親比方輿

所資涼德是愧溥率同詞縉紳協議因以時廵亦既肆類躬承典禮祇事厚載致孝祖宗潔誠嚴配以申大報聿修明祀本支百世黎元受祉謹以玉帛犧牲粢盛庶品備兹禋瘞式薦至誠皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚饗帝至山下服鞾袍步出大次癸丑有司設仗衛宮懸于壇下帝服袞冕御封禪壇上之壽昌殿受朝賀大赦天下文武遞進官勳減免賦稅工役各有差改乾封縣曰奉符縣宴百官卿監以下于穆清殿

泰山父老于殿門甲寅發奉符始進常膳帝之巡祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣恬和祥應紛委前祀之夕陰雺風勁不可以燭及行事風頓止天宇澄霽燭焰凝然封𡑞訖紫氣蒙壇黃光如帛繞天書匣悉縱四方所獻珍鳥異獸山下法駕還奉高宮日重輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路歡呼動天地改奉高宮曰會真宮九天司命上卿加號保生天尊青帝加號廣生帝君天齊王加號神聖各遣使祭告詔王旦撰封

祀壇頌欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌圜臺奉祀官並于山上刻名封祀九宮社首壇奉祀官並于社首頌碑陰刻名扈從升朝官及內殿崇班軍校領刺史以上與番夷酋長並于朝覲頌碑陰刻名

樂志大中祥符封禪十首餘同南北郊

山上圜臺降神高安　巖巖泰山配德于天奉符展采翼翼翼乾乾滌濯靜嘉罔有弗蠲上帝顧諟洽風肅然

昊天上帝坐酌獻奉安　皇天上帝陰隲下民道崇廣覆化洽鴻鈞靈文誕錫寶命惟新增高欽事式奉嚴禋

太祖配坐酌獻封安　於穆聖祖肇開鴻業我武惟揚皇威有赫四隩混同百靈震疊陟配高穹明靈是接

太宗配坐酌獻封安　祇若封祀神宗配天禮樂明備奠獻精虔景靈來格休祥藹然於昭垂慶億萬斯

年

亞獻恭安　因高定位禮修物備薦巻卜牲虔恭寅畏八音克諧天神咸曁降福穰穰永錫爾類

終獻順安　浩浩元精無臭無聲臨下有赫得一以清備物致享薦茲至誠泰尊奠獻夙夜齊明

社首壇降神靖安　至哉坤元資生伊始博厚稱德沉潛柔止降禪方位聿修明祀寅恭吉蠲永錫蕃祉

皇地祇坐酌獻禪安　坤德直方博厚無疆乘陰得

一靜而有常寳藏以發乃育百昌肅兹禪祭錫祉穰

穰

太祖配坐酌獻禪安　皇矣聖祖丕赫神武秉運宅中咸加九土德厚功崇頌聲載路陟配方祇對天之

祐

太宗配坐酌獻禪安　毖祀柔祇報功厚載思文太宗侑神嚴配鍾石斯和籩豆咸在永錫坤珍資生為

大

又封禪四首

導引　民康俗阜萬國樂升平慶海晏河清唐堯虞舜垂衣化詎比我皇明九天寶命垂丕貺雲物效祥英星羅羽衛登喬嶽親告禪云亭汾陰云星羅羽衛臨汾曲親享答資生　我皇垂拱恵化洽文明盛禮慶重行登封降禪燔柴畢汾陰云告虔雎上皇儀畢天仗入神京雲雷布澤徧寰瀛遐邇振懽聲巍巍聖壽南山固千載賀承平

六州　良夜永玉漏正遲遲丹禁肅周廬列羽衛繞

皇闈嚴鼓動晝角聲齊金管飄雅韻遠逐輕颸薦嘉玉躬祀神祇祈動爲黔黎升中盛禮增高益厚登豐檢玉時邁合周詩汾陰云方丘盛禮精嚴越古陳牲檢玉時邁展鴻儀　玄文錫慶雲五色相隨甘露降醴泉涌汾陰云嘉禾合三秀發靈芝皇猷播史冊光耀受鴻禧萬年永固丕基吾君德蕩蕩巍巍邁堯舜文思從今寰宇休牛歸馬耕田鑿井鼓腹樂昌期

文獻通考先是殿中侍御史趙湘請封禪上拱揖不答

王旦等曰封禪之禮曠廢已久若非盛世承平豈能振舉初王欽若既以城下之盟毁寇凖上自是常怏怏他日問欽若曰今將奈何欽若度上厭兵即謬曰陛下以兵取幽薊乃可刷此恥也上令思其次欽若因請封禪以鎮服四海誇示契丹又言封禪當得天瑞又言天瑞詎有以人力為之陛下謂河圖洛書果有之乎聖人以神道設教耳上曰王旦得無不可欽若遂以上意諭旦旦黽勉而從

丁晉公談録真宗欲東封泰山問兩地大臣可否大臣曰聖駕行幸豈無甲兵隨駕只恐糧草不備時晉公為三司使真宗遂問曰朕東封糧草得備否晉公曰有備真宗又曰如何是備晉公曰隨駕兵士大約不過十萬人每日請口食米二升半一日只支計米二千五百石或遇駐蹕處所不過三日只支得米七千五百石何處州縣無七千五百石斛斗往回之間俱可有備真宗甚喜又問只與二升半米亦須與他些麪食晉公曰今來所經州郡只可借路而過使逐程百姓榮觀國家大禮固不可科率臣欲省司行文字告示沿路所經州軍必恐有公用錢州軍及應文武臣僚州縣官僚僧道百姓有進蒸餬者仰先具州縣官位姓名蒸餬數目申來待憑進呈若係省錢支與一倍價錢回賜仍大駕往東封日進蒸餬回日並許進酒肉緣有公使節帥防團刺史有人可以勾當仰于經過縣鎮草市處排當經過者是州縣官員僧

道百姓可于經過本州縣處進真宗聞之又甚喜又問曰或遇泥雨非次支賜鞋輎錢動要五七萬貫如何有備晉公對曰臣亦已有擘畫伏緣隨駕軍士各是披帶稍重到處若遇有支賜錢物如何將行臣欲先令殿前指揮使曹璨問諸六軍或遇路中有非次支賜置隨駕便錢一司仍各與頭子支便于軍士住營處或指定州軍便支與各人骨肉請領一則便于軍士請令二則軍士隨駕骨肉在營得便倒支錢物因兹甚安人心尋曹璨問諸六軍皆曰隨駕請得何用兼難以將行若聖恩如此皆感戴官家真宗聞之又甚喜于是以此告諸兩地臣僚遂定東封聖駕往回路無闕誤真宗于是因晉公奏事次容謂晉公曰今來封禪禮畢大駕往回凡百事須供總辦集感卿用心晉公曰臣非才遭逢陛下過有委任臣寔無所能今大禮已畢輒有二事上告陛下朝廷每有除改外面多謗議云某乙甚人主張某乙是甚人親戚此

後每有除改外面多謗望聖聰不聽上曰朕深知不聽其如臣僚何晉公又曰只如每遇南郊大禮外面多竊議中書密院臣僚別有動靜今來禮畢望陛下兩地臣僚並令依舊免動人心真宗聞之甚喜彌加眷遇首台掌武閣之益多其奏議

宋史真宗本紀大中祥符二年春正月癸亥以封禪慶成賜宗室輔臣襲衣金帶器幣十二月辛丑丁謂上封禪朝覲祥瑞圖劉承珪上天書儀仗圖

三年九月華州言父老二千餘人請幸西嶽冬十月庚申丁謂等上大中祥符封禪記

右宋真宗封禪

禮志徽宗政和三年兖鄆耆壽道釋等及知開德府張為等五十二人表請東封優詔不允六年知兖州宋康年請下祕閣檢尋祥符東封典故付臣經畫時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及他物甚備造舟四千艘雨具亦千萬計迄不能行

右宋徽宗封禪未行

明典彚永樂七年三月朔車駕廵狩北京駐蹕東平州

望祭泰山畢顧侍臣曰昔舜廵狩至泰山舉祀禮覲諸侯一正朔考制度而已葢欲使天下同風後來秦皇漢武皆有侈心登封泰山薦道德功以誇示後世終不免後世之非議太祖一天下立法制五六十年國不異政家不殊俗朕謹遵成憲此行亦惟欲親廵撫使軍民各得其所耳

十四年夏祠祭郎中周訥請封禪尚書呂震請如訥言上曰今天下雖無事然水旱疾疫亦間有之朕每聞郡

縣上奏未甞不惕然于心豈敢自謂太平之世且聖經未甞言封禪唐太宗亦不為封禪魏徵每以堯舜之聖望太宗爾欲處朕于太宗之下亦異乎徵之愛君矣爾甞以古人自勉庶幾不忝宗伯之任

蕙田案封禪之事自宋以後無有踵而行者未必非成祖之言之力也且云聖經不言封禪唐太宗亦不為封禪可知雄才大略之主舉動非可偶然成祖葢以自況彼庸庸者固

無足議耳前謂唐太宗之用心深遠至是果驗

右明成祖論封禪

五禮通考卷五十二